

經部

欽定四庫全書

經部

周易集註卷九

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣徐慶昭

周易集註卷九

明 來知德 撰

䷪ 乾下兌上

夬者決也陽決陰也三月之卦也其卦乾下兌上以二體論水在天上勢必及下決之象也以爻論五陽長盛一陰將消亦決之象也序卦益而不已必決故受之以夬所以次益

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

揚于王庭孚號有厲皆指上六小人揚者得志放肆之意于王庭在君側也五為君王之象也兊錯艮為門闕庭之象也故節卦中爻艮亦曰庭六與三為正應故曰孚兊為口舌號之象也故上六陰消曰无號六號呼其三與之孚契三在衆君子之中不敢與之相交則三亦危矣故有厲也此見小人難決也葢容悅小人在君之側君聽信不疑孚者且危厲則不孚

者可知矣此所以難決也告自邑者告同類之陽也如言告于本家之人也乾錯坤邑之象也坤為衆又衆人之象也乾為言告之象也不即戎不尚武勇也言雖告于衆人亦不合力以尚武勇也方利有攸往而小人可決矣此正所謂決而和也非舊註正名其罪相與合力也若如此乃是即戎矣

彖曰夬決也剛決柔也健而説決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚

乃窮也利有攸往剛長乃終也說音悅長丁丈反

釋卦名卦辭惟健則不怯以容其惡惟說則不猛以激其變健而說者德也決而和者事也一陰加于五陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅豈不肆于王庭三雖危能舍正應而從君子所以危而有光君側之小人豈可尚武勇尚武勇世道亂矣故尚則必窮剛長陰自消矣

象曰澤上于天夬君子以施禄及下居德則忌

此象諸家泥滯程朱潰決二字所以皆說不通殊不知孔子此二句乃生于澤字非生于夬字也蓋夬乃三月之卦正天子春來布德行惠之時乃惠澤之澤非水澤之澤也天者君也祿者澤之物也德者澤之善也居者施之反也紂鹿臺之財居德也周有大賚施祿也下句乃足上句之意言澤在于君當施其澤不可居其澤也居澤乃人君之所深忌者

初九壯于前趾往不勝為咎

震為足本卦大象震又變巽錯震又居下故以足趾言之壯者大壯也四陽為壯五陽為夬前者初居下而欲急進于四陽大壯之位近九五以決上六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也既曰前又曰往則初九急進而決之之情見矣凡所謂咎者皆以其背于理而為咎病也若君子之決小人非背于理也但不量力不能勝小人反為小人所傷則為咎也故曰不勝為咎○初九當夬之時是以君子欲決小人

者也但在下位卑又無應與恃剛而往故有此象其不勝小人可必矣故占者以不勝為咎

象曰不勝而往咎也

言往之前已知其不勝小人矣不慮勝而決所以咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤（莫音暮）

惕恤皆憂懼也剛居柔地內而憂懼之象也又變離錯坎為加憂亦憂懼之象也號呼衆人也乾為言外

而呼號之象也二為地位離日在地下莫夜之象也又離為戈兵坎為盜又為夜又本卦大象震莫夜盜賊戈兵震動莫夜有戎之象也本卦五陽一連重剛有戎象所以卦爻爻辭皆言戎非真有戎也決小人之時喻言小人不測之禍也狄仁傑拳拳以復廬陵王為憂者惕也密結五王者號也卒能反周為唐是亦有戎勿恤矣○九二當夬之時以剛居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備思慮周而黨與衆是以

莫夜有戎變出于不測亦可以無患矣故教占者以此

象曰有戎勿恤得中道也

得中道者居二之中也得中則不恃其剛而能惕號不忘備戒所以有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄音逵面顴也乾為首頄之象也夬夬者以心言也言去小人之心決而又決也獨行者陽性上行五陽

獨此爻與上六為正應獨行之象也上六陰爻又兊為雨澤雨之象也濡者濕濡也言九三合上六之小人而若為汚也慍者見恨于同類之君子而嗔其與小人合也前儒不知此爻乃聖人為占者設戒又不知夬夬乃君子之心故以爻辭為差錯王允之于董卓溫嶠之于王敦此爻近之○九三當夬之時以剛居剛又與上六為正應聖人恐其不能決而和也故為占者設其戒曰決去小人若壯見于面目則事未

成而幾先露反噬之凶不免矣惟其決小人之心夬而又夬而面目則不夬夬而與之相合如獨行遇雨有所濕濡雖迹有可疑不免為君子所慍然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決小人也占者能如是可以免凶而无咎矣

象曰君子夬夬終无咎也

心夬夬而面目相合是決而和矣所以終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒敦反次七私反

且七餘反

人心出腹中之物皆在于臀臀字從殿殿者後也凡易中言臀者皆坎也坎為溝瀆臀之象也故姤九三變坎曰臀困下卦坎初六曰臀此爻變坎亦曰臀乾一兊二為膚詳見噬嗑此爻變坎則不成一二矣故无膚也兊為毁折亦无膚之象也次且即趑趄二字行不進也惟其臀无膚所以行不進也兊為羊羊之象也牽羊者牽連三陽而同進也兊綜巽為繩牽連

之象也觀大壯六五乾陽在下曰喪羊則此牽羊可知其牽三陽矣乾為言下三陽之言也乃前告自邑之言也變坎為耳痛聞言不信之象也所以困卦亦有有言不信之句蓋變坎則情險性健乃傲物也故聞言不信○九四以陽居陰不中不正有臀无膚行不進而不決小人之象然當決之時不容不決也故教占者能牽連下三陽以同進用人成事則可以亡其不進之悔但不中不正之人不樂聞君子之言度

其雖言之亦不信也占者如是其有悔也必矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當者不中正也聰者聽也聽之不能明其理也

此原不信之由位不當以位言聽不明以變坎言

九五莧陸夬夬句中行无咎

莧者莧菜也諸菜秋冬皆可種獨莧三月種之夬三月之卦故取象于莧亦如瓜五月生故姤取瓜象陸者地也地之高平曰陸莧乃柔物上六之象也陸地

所以生莧者六乃隂土陸之象也莧陸夬夬者即俗言斬草除根之意言欲決去其莧並其所種之地亦決之上夬者夬莧也下夬者夬陸也亦如王臣蹇蹇上蹇王之蹇也下蹇臣之蹇也決而又決則根本枝葉皆以決去無復潛滋暗長矣中行者五本居中得正為近上六隂陽相比則心事不光明能夬夬則復其中行之舊矣九三夬夬以心言以應爻而言也九五以事言以親比而言也蓋三居下位五則擅夬決

生殺之權故與三不同○九五當夬之時為夬之主本居中得正可以決小人者也但與六相近不免溺于其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不勇矣故必如決莧並其地而決之則可以去其邪心不為中德之累而无咎矣故其象占如此

象曰中行无咎中未光也

中未光者恐中德近陰未光明也故當夬而又夬

上六无號終有凶

上六當權之時號呼其正應之三令三正應夬夬則正應不可號矣當權之時揚于王庭亦可以號呼而哀求于五令五相親比亦夬夬則五不可號矣故曰无號終有凶即小象終不可長占者之凶可知矣

象曰无號之凶終不可長也

言一陰在上不可長久終為五陽所決去也

☰☴ 巽下乾上

姤遇也五月之卦也一陰生于下陰與陽遇以其本

非所望而卒然值之如不期而遇者故為姤也序卦夬決也決必有所遇故受之以姤所以次夬

姤女壯勿用取女取七慮反

一陰而遇五陽有女壯之象故戒占者勿用取女以其女德不貞決不能長久從一而終也幽王之得襃姒高宗之立武昭儀養鷙棄鶴皆出于一時一念之差而豈知後有莫大之禍哉故一陰生于五陽之下陰至微矣而聖人即曰女壯勿用取者防其漸也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

釋卦名卦辭而極賛之取妻非一朝一夕之事故曰夫婦之道不可以不久也不可與長者言女壯則女德不貞不能從一而長久也上五陽天也下一陰地也品物咸亨者萬物相見乎離亨嘉之會也天地相遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月皆章

美也剛指九二剛遇中正者九二之陽徳遇乎九五之中正也遇乎中正則明良㑹而庶事康其道可大行于天下矣姤本不善聖人義理無窮故又以其中之善者言之言一陰而遇五陽勿用取女固不善矣然天之遇地君之遇臣又有極善者存乎其中焉以一遇之間而有善有不善可見世之或治或亂事之或成或敗人之或窮或通百凡天下國家之事皆不可以智力求之惟其遇而已矣時當相遇莫之為而

為莫之致而至遇之時義不其大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下物無不遇姤之象也施命者施命令于天下也興利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭警戒之意君門深于九重堂陛遠于萬里豈能與民相遇惟施命誥四方則與民相遇亦猶天之風與物相遇也乾為君后之象又為言誥之象又錯坤方之象巽乃命之象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅女履反蹢音的躅直録反

柅者收絲之具也金者䉶上之孔用金也今人多以銅錢為之巽為木柅之象也又為繩繫之象也變乾金之象也貞吉者言繫于金柅前無所往則得其正而吉也若無所繫有所攸往往而相遇相比之二正應之四則立見其凶也羸豕者小豕也孚者誠也蹢躅者跳躑纏縣也言小豕相遇乎豕即孚契蹢躅不

肯前進此立見其凶可醜之象也凡陰爻居下卦者不可皆以為小人害君子如姤有相遇之義觀有觀示之義此卦因以為小人害君子所以將九五極好之爻通説壞了○初六一陰始生當遇之時陰不當往遇乎陽故教占者有繫于金柅之象能如此則正而吉矣若有所往立見其凶故又有羸豕蹢躅之象其戒深矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者牽連也陰柔牽乎陽所以戒其往

九二包有魚无咎不利賓

包者包裹也詳見蒙卦九二魚陰物又美初之象也剥變巽曰貫魚井曰射鮒姤曰包魚皆以巽為少女取象于陰物之美也言二包裹纏綿乎初猶包魚也无咎者本卦主于相遇故无咎也不利賓者理不當奉及于賓也蓋五月包裹之魚必餒而臭矣所以不利于賓也巽為臭魚臭不及賓之象也五陽纏綿一

陰故于四爻五爻皆取包裹之象无咎以卦名取義不及賓以魚取義若以正意論初與四為正應二既先包乎初則二為主而四為賓矣所以不利賓而四包無魚但易以象為主故只就魚上說○九二與初本非正應彼此皆欲相遇乃不正之遇也故有五月包魚之象占者得此僅得无咎然不正之遇已不可達及于賓矣故不利賓

象曰包有魚義不及賓也

五月包魚豈可及賓以義揆之不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬之九四與姤相綜倒轉即姤之九三所以爻辭同○九三當遇之時過剛不中隔二未牽連乎初相遇之難故有此象然不相遇則亦无咎矣故占者雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

本卦主于相遇三其行未得與初牽連所以次且

九四包无魚起凶

初六不中不正卦辭以女壯勿取戒之矣若屯卦六二與初相比不從乎初十年乃字盖六二柔順中正故也今不中正所以舍正應而從二既從乎二則民心已離矣九四才雖剛而位則柔據正應之理起而與二相爭亦猶三國之爭荆州干戈無寧日也豈不凶故不曰凶而曰起凶如言起釁也○九四不中不正當遇之時與初為正應初為二所包故有包无魚

之象九四不平與二爭之豈不起其凶哉故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也

陰為民民之象也故觀卦下陰爻曰觀民遠民者二近民而四遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞枸杞也杞與瓜皆五月所有之物乾為果瓜之象也因前爻有包魚之包故此爻亦以包言之含章者

含藏其章美也此爻變離有文明章美之意又居中有包含之意故曰含章含即杞之包章即瓜之美以杞包瓜即含章之象也隕者從髙而下也有隕自天者言人君之命令自天而降下也巽為命乾為天故命令自天而降孔子后以施命誥四方一句本自周公有隕自天來故小象曰志不違命且此爻變成鼎又正位凝命之君三箇命字可証○九五當變之時有中正之德深居九重本不與民相遇故有以杞包

爫含藏章美之象然雖含藏中正之章美不求與民相遇及施命誥四方如自天而降亦猶天下之風無物不相遇也其相遇之大爲何如哉占者有是德方應是占也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍音捨

有中正之徳所以含其中正之章美不發露也志者心志也舍違也命者命令也雖不發露章美然心志不違施命誥四方所以有隕自天

上九姤其角吝无咎

與晉其角同當遇之時高亢遇剛不遇于初故有姤其角之象吝之道也然不近陰私亦无咎矣故其占如此

象曰姤其角上窮吝也

居上卦之極故窮惟窮所以吝

䷬ 坤下兌上

萃者聚也水潤澤其地萬物羣萃而生萃之象也又

上悅而下順九五剛中而二以柔中應之萃之由也

序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃所以次

姤

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦大象坎坎為宫中爻巽艮巽木在艮闕之上皆廟

之象也坎為隱伏鬼神之象也九五中正大人之象

也上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人之亨也

大象坎為豕外卦兌為羊內卦坤為牛大牲之象也

言當此萃時可以格鬼神可以見大人必亨但利于正耳凡物當豐厚不宜儉嗇凡事宜攸往不宜退止此教占者處萃之時當如此

彖曰萃聚也順以説剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

以卦德卦體釋卦名又釋卦辭而極贊之內順乎外外悦乎内五以剛中而下交二以柔中而上應內外

君臣皆相聚會所以名萃盡志以致其孝盡物以致其享聚以正者如蕭何張良諸臣一時聚會以從高祖聚也除暴秦正也能成一統之功亨也天命者天理之自然也以人事言即當其可之時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其天理之自然也情者所以發出之情也陽倡陰和乾始坤生天地此聚也形交氣感聲應氣求萬物亦此聚也天地萬物之情聚而已矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤字義多有水澤有雨澤有恩澤有潤澤澤在天上有恩澤之意所以施祿及下居德則忌此則有水澤潤澤之意所以生萬物而萃也除者去舊取新之意謂整理其敝壞也戒者備也虞者度也言變出不測而不可虞度也衆萃必有爭奪之事故君子除戎器者非耀武也所以戒不虞也聖人之心義理無窮姤卦文王卦辭本不善聖人則發出姤之時義大一段

本卦文王卦辭極善聖人又發出此一段蓋本卦錯大畜有離震二象戈兵震動故言戎器不虞又大象坎錯離中爻艮綜震亦有此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

孚者與四正應相孚信也有孚不終者陰柔之人不能固守所以孚不長久也欲萃之急不擇正應而與同類羣小相萃也號者呼也握者持也言呼九四近前而以手握持之也若者如也言當如此象也言有

孚之心能若孚于前而以手握之不釋則有孚之心至矣雖為衆人所笑勿恤此笑方得无咎也中爻巽為進退有孚不終之象也坤為迷亂之象也坤為衆萃之象也兑為口舌號之象也坤錯乾乾居一一之象也中爻艮手握持之象也兑為悦笑之象也大象坎為加憂恤之象也今此爻變不成坎不憂矣勿恤之象也○初六陰柔與九四為正應當萃之時比于同類之陰有有孚不終乃亂乃萃之象故教占者有

孚堅固如將九四呼于前而以手握之以陰握陽雖不免為人所笑然必勿恤此笑方得往而與九四為聚也故无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

質本陰柔急于欲萃方寸已亂矣所以不暇擇其正應而萃也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引開弓也與君子引而不發之引同本卦大象坎又

此爻變坎坎為弓引之象也凡人開弓射物必專心于物當物之中不偏于左不偏于右方得中箭蓋中德不變之象也二雖中正居羣小之中少偏私則非中矣故言引則吉无咎也中爻艮手故初曰一握握者手持之也二曰引引者手開之也皆手之象也吉者得萃于九五也无咎者二與九五皆同德又正應也孚者孚于五也利用禴者言薄祭亦可以交神又與五相聚吉而无咎之象也坎為隱伏有人鬼之象

此爻變坎成困故困之二爻亦利享祀未濟坎亦言禴渙亦言有廟也此爻變中爻成離禴夏祭故與既濟皆言禴○六二中正上應九五之中正蓋同德相應者也二中德不變故有引之之象占者得此不惟吉而且无咎矣然能引則能孚信于五而與五相聚矣故有利用禴之象其占中之象又如此

象曰引吉无咎中未變也

二本有中德惟能如引誠信而中則中德未變矣所

以吉而无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

此爻變艮成咸咸三爻亦往吝但咸以君子而隨小人可羞之事此則以小人而聚小人所以僅小吝也

大象坎為加憂兌為口嗟歎之象也〇六三陰柔不中不正當萃之時欲萃者其本志也故有萃如之象但上無應與不得相聚故有嗟如无攸利之象然三之于上雖彼此陰爻無相偶之情能往而從之我性

順而彼性悅必能相聚可以无咎但不能萃剛明之人而萃陰柔羣小亦有小吝矣故其占如此

象曰往无咎上巽也

巽者三之中爻本巽也兌綜巽亦巽也上往以巽而從之我順而彼悅可以相聚者也故无咎

九四大吉无咎

大吉无咎與隨卦九四隨有獲同就時位上說不就理上說正所謂處不以其道得之富貴者也近悅體

之君臨歸順之民豈不大吉人誰咎病六爻初亂萃二引萃三嗟如五有悔六涕洟惟四不中不正而自然相聚聚之不勞心力故大吉時位自然非四勉强求之故无咎○九四不中不正居多懼之地本不吉有咎者也然近九五之君有相聚之權率三陰順而聚于五上悅下順則不勞心力而自能相聚矣若不論其九四之德惟以其萃論之蓋大吉无咎者也故有此象占者得此亦當如是也

象曰大吉无咎位不當也

位不當者不中不正也既不中正則大吉者亦不吉无咎者亦有咎矣周公就時位能萃之象上說孔子就理上說

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

匪者不也匪孚者不信于人也九四比羣陰在下以分其萃大吉无咎所以匪孚也元者元善也即陽剛中正之德也永貞者長永貞固也悔者五與上六相

近同居悅體陰陽比暱恐其雖萃天下之位而其德未甚光明所以悔也○九五當天下之尊為萃之主臣民皆萃可以无咎矣然四分其萃未免匪孚上溺陰私未免有悔故必反己自修俾元善中正之德長永貞固斯悔亡而人孚矣戒占者必如此

象曰萃有位志未光也

此爻與夬中未光相同蓋陰陽相悅此未光也又變震為情動性順此未光也變震成豫又和樂矣此未

光也陽與陰相聚會之時又悅又動又順又和樂安能保其志之光明哉故曰志未光若依本爻陽剛中正有何疚病

上六齎咨涕洟无咎

齎者持也遺也有所持而遺之之義中爻艮為手持遺之象也咨者咨嗟也自鼻出曰洟自目出曰涕兌為口咨之象也又為澤涕洟之象也○上六處萃之終求萃而不可得惟持遺咨嗟涕洟哀求于五而已

故有此象然憂思之過危者必平所以无咎六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生乃天地為物不貳生物不測之理也所以六爻皆无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

未安于上所以哀求其五

☷☴ 巽下坤上

升者進而上也為卦巽下坤上木生地中長而益高升之象也又綜萃萃下卦之坤上升而為升之上卦

亦升之象也序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升所以次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

言占得此卦者大亨用見大人不可憂懼從南方行則吉所以元亨也不曰利見而曰用見者九二雖大人乃臣位六五之君欲用九二則見之也六四王用亨于岐山即此用字也勿恤者本卦大象坎有憂恤之象故教之以勿恤南征吉者文王圓圖巽東南之

卦過離而至坤是巽升于坤故南征吉若東行則至

震非升矣

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

勿恤有慶也南征吉志行也

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭柔者坤土也本

卦綜萃二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰萃聚而

升不來也柔以時升者萃下卦之坤升而為升之上

卦也柔本不能升故以時升所以名升內巽外順則

心不躁妄行不悖理又我有剛中之德而六五以順應之豈不能升所以元亨有慶者慶幸其道之得行勿恤者此也志行者心期其道之必行吉者此也有慶志行者即元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本卦以坤土生木而得名故曰君子以順德坤順之德即敬以直內義以方外也積者日積月累如地中生木不覺其高大也巽為高高之象也

初六允升大吉

允者信也本卦原是坤土上升初與四皆坤土故允升○初六柔順居初當升之時與四相信而合志占者如是必能升矣故大吉

象曰允升大吉上合志也

與四合志故允升大畜九三與上九皆陽爻然本卦皆欲畜極而通故小象曰上合志也此卦初居内卦之初四居外卦之下因柔以時升皆欲升者也故小

象亦曰上合志也

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至者矣故有利用薄祭亦可交神之象占者如是得遂其升而有喜矣故无咎升綜萃萃六二引者陰柔也此剛中故止言孚乃利用禴

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升也蓋誠信之至則君必信任之專

得以升矣周公許之曰无咎孔子曰君臣相孚豈止无咎且有喜也中爻允喜悅之象也

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤有國邑之象詳見謙卦以三升四以實升虛故曰升虛邑或曰四邑為邱四邱為虛非空虛也乃邱虛也亦通○九三以陽剛之才當升之時而進臨于坤故有升虛邑之象占者得此其升而無疑也可知矣

象曰升虛邑无所疑也

本卦六五之君陰柔九二之臣陽剛似君弱臣強正人之所疑也况當升之時自臣位漸升于君位使四乃陽剛則逼其五矣安得而不疑今升虛邑陰土與五同體故无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

坤錯乾乾為君王之象也王指六五也物兩為岐故曰岐路兩路也坤上兩折岐之象也隨卦兌為西故

曰西山此兩折故曰岐山中爻震綜艮山之象也則三四五皆山矣皆因有此象故以岐西二字别之前儒不知象乃曰岐山在西失象之㫖矣此言岐山指四也亨者通也與公用亨于天子王用亨于西山亨字同王用亨于岐山者即用見大人也言六五欲用乎九二乃通于四而求之也四爻皆言升獨二與五為正應故曰用禴四與五相比故曰用亨蓋君位不可升也二用禴而五用亨上下相用正所謂剛中而

應也何吉如之故吉而无咎○六四以柔居柔與五同體蓋順事乎五之至者也故六五欲用乎九二乃通乎四以求之故有王用亨于岐山之象吉而无咎之道也故其象占如此

象曰王用亨于岐山順事也

四本順體又以柔居柔得正順事乎五故五欲用乎九二乃通乎四以求之也四若非正則成容悅之小人安能通乎其二

六五貞吉升階

王用亨于岐山上孚乎下賢君之事也九二即覲君而升階下孚于上良臣之事也故先言貞吉之占而後言升階之象階者階梯也如梯之等差也○六五以柔居尊下任剛中之賢乃通于四以求之貞而且吉者也九二當升之時因六五用六四之求即覲君而升階矣上下相孚故其象占如此

象曰貞吉升階大得志也

大得志即彖辭有慶志行也

上六冥升利不息之貞

冥與冥豫之冥同昏于升而不知止者也坤為迷冥之象也不息之貞天理也惟天理可以常升而不已若富貴利達涉于人欲之私而非天理者則有消長矣冥豫動體故教之以豫冥升順體故教之以貞○

上六居升之極乃昏于升而不知止者也有冥升之象故聖人教占者曰升而不已惟利不息之貞他非

所利也為占者開遷善之門如此

象曰冥升在上消不富也

消者消其所升之業也富者富有也凡升者乃天理不息之貞則成富有之業矣若升其人欲之私往而不返溺而不止則盈者必虚泰者必否見其日消而不見其長消而不富矣故曰消不富也本卦下體巽巽為富此爻外卦故曰不富亦如无妄二爻未入巽之位曰未富

䷮ 坎下兑上

困者窮困也為卦水居澤中枯涸無水困之義也又六爻皆為陰所掩小人之揜君子窮困之象也序卦升而不已必困故受之以困所以次升

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦辭乃聖人教人處困之道也言當困之時占者處此必能自亨其道則得其正矣他卦亨貞言不貞則不亨是亨由于貞也此卦亨貞言處困能亨則得

其貞是貞由于亨也然豈小人所能哉必平素有學
有守之大人操持已定而所遇不足以戕之方得吉
而无咎也若不能實踐躬行自亨其道惟欲以言求
免其困人必不信而益困矣言處坎之險不可尚兌
之口也二五剛中大人之象兌為口有言之象坎為
耳痛耳不能聽有言不信之象
彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎
貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也說音悅

以卦體釋卦名又以卦德卦體釋卦辭坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜此困之所由名也兌之揜坎上六之揜四五者小人在上位也如絳灌之揜賈誼公孫宏之揜董仲舒是也二陰之揜九二者前後左右皆小人也如曹節侯覽輩之揜黨錮諸賢王安石惠卿之揜元祐諸賢是也險以說卦德也困而不失其所亨者人事也處險而能說則是在困窮艱險之中而能樂天知命矣所者指此心

也此道也言身雖困此心不愧不怍心則亨也時雖
困此道不加不損道則亨也不于其身于其心不于
其時于其道如羑里演易陳蔡絃歌顏子在陋巷不
改其樂是也君子即大人也貞大人吉者貞字在文
王卦辭連亨字讀彖辭連大人者孔子恐人認貞字
為戒辭也剛中者二五也剛中則知明守固居易俟
命所以貞大人吉也貞大人者貞正大人也尚口乃
窮者言不得志之人雖言亦不信也蓋以口為尚則

必不能求其心之無愧居易以俟命矣是不能亨而貞者也故聖人設此戒以尚口則自取困窮矣尚口如三上相書凡受人之謗不反已自修而與人辨謗之類

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以瀦水澤无水是水下漏而上枯矣困之象也致者送詣也命存乎天志存乎我致命遂志者不有其命送命于天惟遂我之志成就一箇是也患難之

來論是非不論利害論輕重不論死生殺身成仁舍生取義幸而此身存則名固在不幸而此身死則名亦不朽豈不身困而志亨乎身存者張良之椎蘇武之節是也身死者比干文天祥陸秀夫張世傑是也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

凡言困者皆柔揜剛小人困君子也臀坎象詳見夬卦人之體行則趾在下坐則臀在下故初言臀株者根株也乃木根也詩朝食于株諸葛亮表成都有桑

八百株王荆公詩日月無根株皆言根也中爻巽木在坎之上初爻居坎之下木根之象也坎為隱伏幽谷之象也水在上幽谷在下則谷之中皆木根矣言入于幽谷之中而臀坐于木根之上也此倒言也因有臀字文勢必將困于株木之句居于臀下故倒言也若曰臀入于幽谷則不通矣覿見也坎錯離為卦又居三三歲不覿之象也不覿者不覿二與四也○初六以隂柔之才居坎陷之下當困之時遠而與四

為應近而與二為比亦欲揜剛而困君子矣然才柔居下故有坐木根入幽谷終不得見二四之象欲困君子而反自困即象而占可知矣

象曰入于幽谷幽不明也

此言不覿之故幽對明言二與四合成離有明象初居離明之下則在離明之外而幽矣所以二與四得見乎幽谷而入幽不明者不得見乎二四也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音弗

困于酒食者言酒食之艱難窮困也如孔子之疏食飲水顔子之簞食瓢飲儒行之并日而食是也酒食且困大于酒食者可知矣程傳是凡易言酒者皆坎也言食者皆兌也故需中爻兌言酒食未濟與坎皆言酒也朱紱者組綬用朱也方來者其德升聞而為君舉用之也利用亨祀者亨者通也誠應之意乃象也亦如利用禴之意言當通之以祭祀之至誠也坎隱伏有人鬼象故言祀征凶者當困之時往必凶也

凶字即大象致命之意正所謂困而亨也所以无咎中爻離朱之象又巽繩紱之象坎乃北方之卦朱乃南方之物離在二之前故曰方來此即孔明之事困酒食者卧南陽也朱紱方來者劉備三顧也利用亨祀者應劉備之聘也征凶者死而後已也无咎者君臣之義无咎也○九二以剛中之德當困之時甘貧以守中德而為人君之所舉用故有困于酒食朱紱方來之象故教占者至誠以應之雖凶而无咎也

象曰困于酒食中有慶也

言有此剛中之徳則自亨其道矣所以有此朱紱方來之福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶

兑錯艮艮為石石之為物堅而不納其質無情石在前困于石之象也據者依也坎為蒺藜蒺藜乃有刺之物不可依據蒺藜在後據于蒺藜之象也坎為宫宫之象也中爻巽為入入其宫之象也此爻一變中

爻成乾不成離目不見之象也坎為中男兌為少女則兌乃坎之妻也兌之中宮坎之中宮皆陽爻非陰爻入其宮不見其妻之象也此爻一箇入字見字不輕下周公之爻辭極其精矣舊註不知象所以以石指四蒺藜指二宮指三妻指六也○六三陰柔不中不正當困之時亦欲揜二之剛而困君子矣但居坎陷之極所承所乘者皆陽剛孤陰在于其中前困者無情後據者有刺則一已之室家且不能保將喪亡

矣況能困君子乎故有此象所以占者凶

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宫不見其妻不祥也

乘剛者乘二之剛也不祥者死期將至也此爻變爲大過有棺槨象所以死期將至人豈有不見其妻之理乃不祥之兆也殷仲文從桓元照鏡不見其面數日禍至此亦不祥之兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車指九二坎車象乾金當中金車之象也自下而

上曰往自上而下曰來來徐徐者四來于初也初覿乎四四來乎初陰陽正應故也○九四與初為正應不中不正志在于初故有徐徐而來于初之象然為九二所隔故又有困于金車之象夫以陰困陽之時不能自亨其道猶志在于初固為可羞然陽有所與終不能為陰所困也故其占如此

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者志在初也有與者四陽初陰有應與也且

四近君故陰不能困井卦二五皆陽爻故曰无與

九五劓刖困于赤紱乃徐有説利用祭祀說音悅

兊錯艮鼻象變震足象截鼻曰劓去足曰刖上體兊為毁折錯艮為閽寺刑人下體中爻離為戈兵又坎錯離亦為戈兵上下體俱有刑傷劓刖之象也若以六爻卦畫論之九五為困之主三陽居中上下俱陰坼亦劓刖之象也赤紱者臣之紱也中爻離巽與九二同紱乃柔物故亦以此象之三柔困赤紱之象也

赤紱者四與二也四乃五之近臣三比之二乃五之遠臣三揜之故曰困于赤紱劓刖者君受其困也赤紱者臣受其困也兑為恱恱之象也乃徐有恱者言遲久必有恱不終于困也利用祭祀者乃徐有恱之象也蓋祭盡其誠則受其福矣教九五中正之徳不可以聲音笑貌為之也○九五當柔揜剛之時上下俱刑傷故有劓刖之象三柔比四而揜二故不惟劓刖又有困及于赤紱之象則君臣皆受其困矣然九

五中正而悦體既有能爲之才又有善爲之術豈終于其困哉必徐有悦而不終于困也蓋能守此中正之德如祭祀之誠信斯有悦而受其福矣故教占者占中之象又如此

象曰劓刖志未得也乃徐有説以中直也利用祭祀受福也

爲陰所掩故志未得以中直與同人九五同直即正也受福者中正之德如祭祀之誠信則受福而不受

其困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

艮為山為徑路為果蓏周禮蔓生曰蓏葛藟之類高山蹊徑臲卼不安兌錯艮有此象又正應坎為陷為叢棘為蒺藜亦皆葛藟之類之象蓋葛藟者纏束之物臲卼者危動之狀曰者自訟之辭也兌為口變乾為言曰之象也曰動悔者自訟其動則有悔亦將為之何哉動悔之悔事之悔也上六之悔也有悔之悔

心之悔悟也聖人教占者之悔也征者去而不困其君子也與蒙卦幾不如舍舍字同○上六陰柔亦欲揜剛而困君子矣然處困之極反不能困故欲動而揜乎剛則纏束而不能行欲静而不揜乎剛則又居人君之上危懼而不自安是以自訟其動則有悔故有此象然處此之時顧在人之悔悟何如耳誠能發其悔悟之心去其陰邪之疾知剛之不可揜棄而去之可也故占者惟征則吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

欲揜剛故未當有悔不揜剛故從吉而行

巽下坎上

井者地中之泉也為卦坎上巽下巽者入也水入于下而取于上井之義也巽為水汲水者以木承水而上亦井之義也序卦困于上者必反于下故受之以井所以次困

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸

其瓶凶

井綜困二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰井通而困相遇也改邑不改井者巽為市邑在困卦為兊在井為巽則改為邑矣若井則无喪无得在井卦坎往于上在困卦坎來于下剛居于中往來不改故曰往來井井易經與各經不同无妙處正在于此汔涸也巽下有隂折涸之象也繘者井索也巽為繩繘之象也羸者弱也與羸其角同汲水之人弱不勝其瓶將

瓶墜落于井也中爻離瓶之象也在離曰缶在井曰瓶曰甕皆取中空之意○言井乃泉脈不可改變其德本无得喪而往來用之者不窮濟人利物之功大矣若或井中原涸無水以至或有水而人不汲又或不惟不得水或汲之而羸其瓶則無以成濟人利物之功故占者凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦德卦綜釋卦名卦辭凡井中汲水井上用一轆轤以井索加于其上用桶下汲方能取上是以桶入乎其水方能上也故曰巽乎水而上水巽字有木字入字二意文選彈極之綆斷幹綆即轆轤之索也養而不窮者民非水火不生活也改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來皆井不可改變也未有功者井以得水為功井中水涸以至汲水之索未入于井皆無功也若羸其瓶是不惟

不得其水並汲水之具亦喪亡矣豈不凶青苗之法安石之意將以濟人利物而不知不宜于民反以致禍正羸其瓶之凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水者水承木而上也勞者即勞之也勸者即來之也相者即匡直輔翼也勞民勸相者言勞之不已從而勸之勸之不已又從而相之也人有五性之德即地脈井泉流行不息者也逸居而無教則近于

禽獸不能成井養不窮之功矣君子勞民勸相則民德可新父子有親君臣有義夫婦有别長幼有序朋友有信往來用之井井不窮矣是勞民勸相者君子之井也

初六井泥不食舊井无禽

陰濁在下泥之象也凡言食者皆兑口也今巽口在下不食之象也又巽為臭不可食之象也坎有小過象凡易言禽者皆坎也故師六五曰田有禽以本卦

坎又變坎也比卦九五失前禽以坎變坤也恒大象坎此卦坎居上卦但二卦下卦皆巽巽深入禽高飛之物安得深入于井中故恒井二卦皆曰无禽井以得水濟井之口易汲為善故初則不食二則漏三則求王明四則修井惟五六則水濟井口易于汲取故五六獨善○初六陰濁在下乃井之深而不可浚渫者也則泥而不食成舊廢之井無井旁汲水之餘瀝而禽亦莫之顧而飲矣故有此象占者不利于用可

知矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音捨

陰濁在下為時所弃捨

九二井谷射鮒甕敝漏

上陽爻下陰爻兩開谷之象也又變艮山下有井必因谷所生亦谷之象也坎為弓在上射之象也巽為魚鮒之象也鮒小魚莊子周視轍中有鮒魚焉曰我東海之波臣也又爾雅鱖小魚也注云似鮒子而黑

俗呼為魚婢江東呼為妾魚曰臣曰婢曰妾皆小之意前儒以為蝦蟆又以為蝸牛皆非也巽綜兌為毀折敝之象也下陰爻有坼漏之象也坎水在上巽主入水入于下亦漏之象也○九二陽剛居中才德足以濟利但上無應與不能汲引而乃牽溺于初與卑賤之人相與則不能成井養不窮之功矣故以井言有旁水下注僅射其鮒之象以汲水言有破甕漏水之象占者不能成功可知矣

象曰井谷射鮒无與也

无與者无應與也所以比初射鮒

九三井渫不食為我心惻可用汲王明句並受其福

渫者治井而清潔也中爻三變成震不成兌口不食之象也為我心惻者我者三自謂也言可汲而不汲人為我惻之也坎為加憂惻之象也王明者指五也中爻三與五成離王明之象也可用汲王明者可求用汲于王明也汲字雖汲水其實汲引之汲並者三

之井可食福也食三之井者亦福也九二比于初之陰爻不能成功故教九三求九五之陽明○九三以陽居陽與上六為正應上六陰柔不能汲引則王明時用而成濟人利物之功矣故有井渫不食人惻之象所以然者以正應陰柔又無位故也可用汲者其惟舍正應而求五之王明言若得陽明之君以汲引之則能成井養之功而並受其福矣故教占者必如此

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人亦惻也三變中爻成震足行之象也求王明者五非正應故以求字言之孔子以周公爻辭忽然說起王明恐人不知指五所以加一求字也不求正應而求王明此易之所以時也比卦六四舍正應而比五皆此意管仲舍子糾而事桓公韓信舍項羽而事高祖馬援舍隗囂而事光武皆舍正應而求王明者也

六四井甃无咎

甃者砌其井也隂列兩旁甃之象也初為泥三之渫渫其泥也二射鮒四之甃甃其谷也既渫且甃井日新矣寒泉之來井養豈有窮乎〇六四隂柔得正近九五之君葢修治其井以潴畜九五之寒泉者也故有井甃之象占者能修治臣下之職則可以因君而成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎修井也

修井畜泉能盡職矣安得有咎

九五井洌寒泉食

洌甘潔也五變坤為甘以陽居陽為潔寒泉泉之美者也坎居北方一陽生于水中得水之正體故甘潔而寒美也食者人食之也即井養而不窮也中爻兌口之上食之象也井以寒洌為貴泉以得食為功以人事論洌者天德之純也食者王道之溥也黃帝堯舜禹稷周孔立養立教萬世利賴井洌寒泉食之者

也○九五以陽剛之德居中正之位則井養之德已具而井養之功已行矣故有此象占者有是德方應是占也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之食王道也中正者天德也

上六井收勿幕有孚句元吉

收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣即小象大成之成也周公曰收孔子曰成一意也幕者

蓋井之具也坎口在上勿幕之象也言不蓋其井也有孚者信也齊口之水无喪无得用之不竭如人之誠信也元吉者勿幕有孚則澤及于人矣○上六居井之極井已成矣九五寒泉為人所食上六乃不掩其口其水又孚信不竭則澤及于人成井養不窮之功矣故有勿幕有孚之象占者之元吉可知矣

象曰元吉在上大成也

大成者井養之功大成也蓋有寒泉之可食使掩其

口人不得而食之或不孚信有時而竭則澤不及人安得為大成令勿幕有孚則澤及人而井養之功成矣元吉以澤之所及言大成以功之所就言

周易集註卷九

欽定四庫全書

經部

周易集註卷十一

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣何炳然

周易集註卷十

明 來知德 撰

革

☱☲ 離下兌上

革者變革也澤在上火在下火燃則水涸水決則火滅又中少二女不相得故其卦為變革也序卦井道不可不革故受之以革所以次井

革已日乃孚元亨利貞悔亡已音紀十干之名

巳者信也五性仁義禮智信惟信屬土故以巳言之不言戊而言巳者離兑皆陰卦故以陰土言且文王圓圖離兑中間乃坤土故言巳也凡離火燒兑金斷裂者惟土可接續故月令于金火之間置一中央土十干丙丁戊巳而後庚辛言離火燒金必有土方可孚契之意日者離為日也巳日乃孚者信我後革也言當人心信我之時相孚契矣然後可革也不輕于革之意元亨利貞悔亡者言除弊去害掃而更之大

亨之道也然必利于正亨以正則革之當其可而悔亡矣蓋不信而革必生其悔惟亨而正則人心信我矣所以已日乃孚而後革也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以説大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

以卦象釋卦名以卦德釋卦辭而極贊之火燃則水

乾水決則火滅有相滅息之勢少女志在艮中女志在坎有不相得之情水火以滅息為革二女以不能同居各出嫁為革故曰革革而信之者言革而人相信也東征西怨南征北怨革而信之之事也離之德明兑之德悦明則識事理而所革不苟悦則順時勢而所革不驟大亨者除弊興利一事之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者揆之天理而順即之人心而安也又亨又正則革之攸當所以悔亡正所謂

革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰故陰往陽來而為春夏陽往陰來而為秋冬四時成矣命者王者易姓受命也王者之興受命于天故曰革命天命當誅順天也人心共忿應人也天道改變世道遷移此革之大者然要之同一時也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉故曰禮時為大順次之體次之宜次之稱次之堯授舜舜授禹湯放桀武王伐

紂時也

象曰澤中有火革君子以治歴明時

水中有火水若盛則息火火或盛則息水此相革之象也歴者經歴也次也數也行也過也盖日月五緯之躔次也又作歴時者四時也治歴以明其時晝夜者一日之革也晦朔者一月之革也分至者一年之革也元會運世者萬古之革也

初九鞏用黄牛之革

離為牛牛之象也中爻乾錯坤黄之象也鞏者固也以皮束物也束之以黄牛之革則固之至矣此爻變即遯之艮止矣艮止故不革所以爻辭同本卦以離火革兊金下三爻主革者也故二三言革上三爻受革者也故四言改五六言變○初九當革之時以陽剛之才可以革矣然居初位卑無可革之權上無應與無共革之人其不可有為也必矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不革之志故聖人教占者

曰革道匪輕不可妄動必固之以黄牛之革而後可所以其象如此

象曰鞏用黄牛不可以有為也

無位無應之故

六二巳日乃革之征吉无咎

離為日日之象也陰土巳之象也此爻變夬情悦性健故易于革○六二以文明之才而柔順中正又上應九五之君故人皆尊而信之正所謂巳日乃孚革

而信之者也故有此象占者以此象而往則人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而無輕變妄動之咎矣故占者吉而无咎

象曰已日革之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉二字也

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言者革之議論也正應兊為口言之象也中爻乾為言亦言之象也就者成也三就者商度其革之利

害可否至再至三而革之議論定也離居三三就之象也故同人曰三歲不興未濟曰三年有賞于大國既濟曰三年克之明夷曰三日不食皆以離居其三也若坎之三歲不得困之三歲不覿解之田獲三品皆離之錯也漸之三歲不孕巽之田獲三品皆以中爻合離也豐之三歲不覿以上六變而爲離也周公爻辭其精至此○九三以剛居剛又居離之極蓋革之躁動而不能詳審者也占者以是而往凶可知矣

故雖事在所當革亦有危厲然當革之時不容不革故必詳審其利害可否至于三就則人信而相孚可以革矣故教占者必如此

象曰革言三就又何之矣

言議革之言至于三就則利害詳悉可否分明又復何之

九四悔亡有孚改命吉

改命者到此已革矣離交于兊改夏之命令于秋矣

所以不言革而言改命如湯改夏之命而為商武改商之命而為周是也九四之位則改命之大臣如伊尹太公是也有孚者上而孚于五下而孚于民也○九四卦已過中已改其命矣改命所係匪輕恐有所悔然時當改命不容不改者也有何悔焉是以悔亡惟于未改之先所改之志孚于上下則自獲其吉矣故教占者如此

象曰改命之吉信志也

志者九四之志也信志者信九四所改之志也上而信于君下而信于民必如是信我方可改命也信乃誠信即爻辭孚字

九五大人虎變未占有孚

陽剛之才中正之德居尊位而為革之主得稱大人兑錯艮艮為虎虎之象也兑為正西乃仲秋鳥獸毛毨變之象也乾之五則曰龍革之五則曰虎若以理論揖遜者見其德故稱龍征誅者見其威故稱虎三

四之有孚者乃水火相交之際教占者之有孚也五之有孚即湯武未革命之先四海徯後之思未占而知其有孚矣○九五以陽剛中正之才徳當兊金肅殺之秋而為順天應人之舉九四為改命之佐已改其命矣是以為大人者登九五之位而宇宙為之一新故有大人虎變之象此則不待占决而自孚信者也占者有是徳方應是占矣

象曰大人虎變其文炳也

文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變犧牲制禮作樂炳乎其有文章是也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

楊子曰貍變則豹豹變則虎故上六即以豹言之革命之時如鼓刀之叟佐周受命此豹變者也又如蕭何諸臣或為吏胥或販繒屠狗後皆開國承家列爵分土亦豹變者也即班孟堅所謂雲起龍驤化為侯王是矣蓋九五既虎變而為天子則上六即豹變而

為公侯若下句小人則百姓矣革面者言舊日而從于君者亦革也如民之從桀者不過面從而心實不從也及湯師之興則東征西怨南征北怨面從之偽皆革而心真實以向湯矣如民之從紂者不過面從而心實不從也及化行南國泰誓牧誓則面從之偽皆革而心真實以向文武矣蓋以力服人者面從者也以德服人者中心悅而誠服也心從者也征凶者聖人作而萬物覩別有所往則為梗化之民而凶矣

居者征之反也君子豹變者變其舊日之冠裳也小人革面者革其舊日之詐偽也○上六當世道革成之後而天命維新矣公侯則開國承家百姓則心悅誠服有君子豹變小人革面之象故戒占者不守其改革之命而別有所往則凶能守其改革之命則正而吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

其文蔚者冠裳一變人物一新也順以從君者光為

悅悅則順即中心悅而誠服也蔚本益母草其花對節相開亦如公侯相對而並列故以蔚言之豹次于虎獸不同也炳從虎蔚從草文之大小顯著不同也

䷱ 巽下離上

鼎者烹飪之器其卦巽下離上下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉鼎之象也又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎所以次革

鼎元吉亨

彖辭明觀孔子彖辭是以元亨則吉字當從本義作衍文

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨亨並庚反

以卦體釋卦名又以卦德卦綜卦體釋卦辭象者六爻有鼎之象也巽者木也以木入于火也亨煮也飪

熟食也亨飪有調和之義故論語曰失飪不食象者鼎之體亨飪者鼎之用所以名鼎聖人者君也聖賢者臣也古人有聖德者皆可稱聖如湯誥稱伊尹為元聖是也亨飪之事不過祭祀賓客而已祭祀之大者無出于上帝賓客之重者無過于聖賢享上帝貴質故止曰亨享聖賢貴豐故曰大亨所以享帝用特牲而享聖賢有饔牲牢禮也巽而耳目聰明者內而此心巽順外而耳目聰明也離為目五為鼎耳故曰

耳目皆有離明之德故曰聰明柔進而上行者鼎綜革二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦之離進而為鼎之上卦也進而上行居五之中應乎二之剛也若以人事論內巽外聰有其德進而上行有其位應乎剛有其輔是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正對偏倚言凝對散漫言正位者端莊安正之謂即齋明盛服非禮不動也凝者成也堅也命者天之命

也凝命者天命凝成堅固國家安于磐石所謂協乎上下以承天休也鼎譬之位命譬之實鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命鼎綜革故革亦言命孔子因大禹鑄九鼎象物成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年七百所以說到正位凝命上去周烈王二十三年九鼎震此不能正位凝命之兆也其後秦遂滅周取九鼎則鼎所係匪輕矣故以鼎為宗廟之寶器及天寶五年宰臣李適之常

列鼎俎具膳羞中夜鼎躍相鬬不解鼎耳及足皆折豈以明皇不能正位凝命而有幸蜀之禍與

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽錯震震為足趾之象也巽為長女位卑居下妾之象也震為長子子之象也鼎為寶器主器者莫若長子則子之意亦由鼎而來也顛趾者顛倒其趾也凡洗鼎而出水必顛倒其鼎以鼎足反加于上故曰顛趾否者鼎中之汚穢也利出否者順利其出否也故

孔子曰鼎取新也得者獲也得妾者買妾而獲之也以者因也因其子而買妾也言洗鼎之時趾乃在下之物不當加于其上令顛于上若悖上下之序矣然顛趾者不得已也以其順利于出否也亦猶一夫一婦人道之常既有妻豈可得妾令得其妾若失尊卑之分矣然得妾者不得已也以其欲生子而不得不買妾也得妾以其子又顛趾出否之象也○初六居下尚未烹飪正洗鼎之時顛趾以出否故有得妾以

其子之象占者得此凡事跡雖若悖其上下尊卑之序于義則无咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖者未悖于理也言以顛趾于鼎之上雖若顛倒其上下之序然洗鼎當如此未為悖理也貴對賤言鼎中之否則賤物也以從貴者欲將珍羞貴重之物相從以實于鼎中不得不出其否賤以濯潔也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎有實者既洗鼎矣乃實物于其中也陽實陰虛故言實仇者匹也對也指初也疾者陰柔之疾也即者就也言初雖有疾九二則剛中自守不能使我與之即就也此九二之能事非戒辭也○九二以剛居中能守其剛中之實德雖比于初而不輕于所與有鼎有美實我仇有疾不我能即而浼我實德之象占者如此則剛中之德不虧吉可知矣

象曰鼎有實慎所之也我仇有吉終无尤也

慎所之者慎所往也此一句亦言九二之能事非戒辭也言九二有陽剛之實德自能慎于所往擇善而交不失身于陰黨也終无尤者言我仇雖有疾然慎于所往不我能即而不失身于彼有何過尤哉

九二鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三變為離為坎坎為耳耳之象也革者變也坎為耳痛耳革之象也三未變錯震足為行三變則成坎陷不能行矣行塞之象也其行塞者不能行也離為雉

雉之象也坎為膏膏之象也中文兌三變則不成兌口不食之象也三變則内坎水外亦坎水方雨之象也鼎之所賴以舉行者耳也三居木之極上應火之極木火既極則鼎中騰沸併耳亦熾熱革變而不可舉移矣故其行塞也雨者水也虧者損也悔者鼎不可舉移而雉膏之美味不得其食不免至于悔也方雨虧悔者言耳革不食惟救之以水耳方雨則能虧損其騰沸熾熱之勢而悔者不至于悔矣終吉者鼎

可移美味可食也○九三以陽剛居鼎腹之中本有美實之德但應與木火之極烹飪太過故有耳革行塞雉膏不食之象然陽剛得正故又有方雨虧悔之象占者如是始雖若不利終則吉也

象曰鼎耳革失其義也

義者宜也鼎烹飪之木火不可過不可不及方得烹飪之宜今木火太過則失烹飪之宜矣所以耳革也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四變中爻為震足之象也中爻兌為毁折折之象也鼎實近鼎耳實已滿矣今震動覆之象也餗者美糝也八珍之膳鼎之實也鼎以享帝養賢非自私也故曰公餗渥者霑濡也言覆其鼎而鼎之上皆霑濡其美糝也以人事論項羽之入咸陽安禄山之陷長安宗廟燒焚寶器披離不復見昔日彼都人士之盛其形渥之象也不可依晁氏其刑劇凶者敗國殺身也若不以象論以二體論離巽二卦成鼎下體巽有

足而無耳故曰耳革上體離有耳而無足故曰折足

○九四居大臣之位任天下之重者也但我本不中不正而又下應初六之陰柔則委任亦非其人不能勝大臣之任矣卒至傾覆國家故有此象占者得此敗國殺身凶可知矣

象曰覆公餗信如何也

信者信任也言以餗委托信任于人今將餗覆之則所信任之人為如何也

六五鼎黄耳金鉉利貞

五為鼎耳黄中色五居中黄耳之象也此爻變乾金金鉉之象也以此爻未變而言則曰黄以此爻既變而言則曰金在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也蓋鉉為鼎之繫繫于其耳二物不相離故並言之○六五有虚中之徳上比上九下應九二皆其剛明故有黄耳金鉉之象鼎既黄耳金鉉則中之為實者必美味矣而占者則利于貞固

也因陰柔故戒以此

象曰鼎黄耳中以為實也

黄中色言中乃其實德也故云黄耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九居鼎之極鉉在鼎上鉉之象也此爻變震震為玉玉鉉之象也玉豈可為鉉有此象也亦如金車之意鼎之為器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉鼎至于鉉厥功成矣功成可以養人亦猶井之元

吉大成也故大吉无不利○上九以陽居陰剛而能柔故有温潤玉鉉之象占者得此凡事大吉而又行无不利也占者有玉鉉之德斯應是占矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽居陰剛而能節之以柔亦如玉之温潤矣所以為玉鉉也

䷲震下震上

震者動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為

雷其屬為長子序卦主器者莫若長子故受之以震所以次鼎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩音隙啞音厄匕音妣

虩虩恐懼也虩本壁虎之名以其善于捕蠅故曰蠅虎因捕蠅常周環于壁間不自安寧而驚顧此用虩字之意震艮二卦同體文王綜為一卦所以雜卦曰震起也艮止也因綜艮艮為虎故取虎象非無因而

言虎也啞啞笑聲震大象兊又中爻錯兊皆有喜悦言語之象故曰笑言匕匙也以棘為之長三尺未祭祀之先烹牢于鑊實諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪以匕出之升于俎上鬯以秬黍酒和鬱金以灌地降神者也人君于祭之禮親匕牲薦鬯而已其餘不親為也震來虩虩者震也笑言啞啞者震而亨也此一句言常理也震驚百里不喪匕鬯處大變而不失其常此專以雷與長子言之所以實上二句意也一陽在

坤土之中君主百里之象中爻艮手執之不喪之象中爻坎酒之象○言震自有亨道何也盖易之為理危者使平易者使傾人能于平時安不忘危此心常如禍患之來虩虩然恐懼而無慢易之心則日用之間舉動自有法則而一笑一言皆啞啞而自如矣雖或有非常之變出于倏忽之頃猶雷之震驚百里然此心有主意氣安閒雷之威震雖大而遠而主祭者自不喪匕鬯也此可見震自有亨道也不喪匕鬯乃

象也非真有是事也言能恐懼則致福而不失其所主之重矣

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

易舉正出可以守句上有不喪匕鬯四字程子亦云令從之恐者恐懼也致福者生全出于憂患自足以致福也後者恐懼之後也非震驚之後也則者法則

也不違禮不越分即此身日用之常度也人能恐懼則操心危而慮患深自不違禮越分失日用之常度矣即俗言懼法朝朝樂也所以安樂自如笑言啞啞也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中驚者不止于懼懼者不止于驚遠者外卦邇者內卦內外皆震遠邇驚懼之象也出者長子已繼世而出也可以者許之之辭也言禍患之來出于倉卒之間如雷之震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容應

之暇豫不喪匕鬯則是不懼由于能懼雖甚有可驚懼者亦不能動吾之念也豈不可以負荷天下之重器乎故以守宗廟能爲宗廟之祭主以守社稷能爲社稷之祭主矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者再也上震下震故曰洊修理其身使事事合天理省察其過使事事遏人欲惟此心恐懼所以修省也恐懼者作于其心修省者見于行事

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

將卦辭加一後字辭益明白矣初九九四陽也乃震之所以爲震者震動之震也二三五上陰也乃爲陽所震者震懼之震也初乃成卦之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見前

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

震來厲者乘初九之剛當震動之時故震之來者猛厲也億者大也億喪貝大喪其貝也十萬曰億豈不為大六五小象曰大无喪可知矣貝者海中之介蟲也二變則中爻離為蟹為蚌貝之象也震為足躋之象也中爻艮為山陵之象也陵乘九剛九陵之象也又艮居七七之象也離為日日之象也若以理數論陰陽各極於六七則變而反其初矣故易中皆言七日得躋者升也言震來猛厲大喪此貨貝九二乃不

顧其貝飄然而去避於九陵無心以逐之不期七日自獲此貝也其始也墮甑弗顧其終也去珠復還太王之遷岐亦此意也○六二當震動之時乘初九之剛故有此喪貝之象然居中得正此无妄之災耳故又有得貝之象占者得此凡事若以柔順中正自守始雖不免喪失終則不求而自獲也

象曰震來厲乘剛也

當震動之時乘九之剛所以猛厲不可禦

六三震蘇蘇震行无眚

蘇即穌死而復生也書曰后來其蘇是也言后來我復生也陰為陽所震動三去初雖遠而比四則近故下初之震動將盡而上四之震動復生上蘇下蘇故曰蘇蘇中爻坎坎多眚三變陰為陽陽得其正矣位當矣且不成坎體故无眚行者改徙之意即陰變陽也震性奮發有為故教之以遷善改過也唐肅宗遭祿山之變猶私與張良娣局戲不已可謂不知震行

无眚者矣○六三不中不正居二震之間下震将盡

而上震繼之故有蘇蘇之象所以然者以震本能行

而不行耳若能奮發有為恐懼修省去其不中不正

以就其中正則自笑言啞啞而无眚矣故教占者如

此

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當

九四震遂泥

遂者無反之意泥者沉溺于險陷而不能奮發也上下坤土得坎水泥之象也坎有泥象故需卦井卦皆言泥睽卦錯坎則曰見塗晉元帝困于五季而大業未復宋高宗不能恢復舊基皆其泥者也〇九四以剛居柔不中不正陷于二陰之閒處震懼則莫能守欲震動則莫能奮是既無能為之才而又溺于宴安之私者也故遂泥焉而不復反即象而占可知矣

象曰震遂泥未光也

未光者陷于二陰之間所為者皆邪僻之私無復正大光明之事矣所以遂泥也與夬卦萃卦未光皆同

六五震往來厲億无喪有事

初始震為往四洊震為來五乃君位為震之主故往來皆厲也億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至瓦解也有事者猶可補偏救弊以有為也

六五處震亦猶二之乘剛所以爻辭同億字喪字○六五以柔弱之才居人君之位當國家震動之時故

有往來危厲之象然以其得中才雖不足以濟變而德猶可以自守故大无喪而猶能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者往行危來行危一往一來皆危也其事在中者言所行雖危厲而猶能以有事者以其有中德也有是中德而能有事故大无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

瞿俱縛反

此爻變離離為目視之象也又離火遇震動言之象也故明夷之主人有言中孚之泣歌皆離火震動也凡震遇坎水者皆言婚媾屯震坎也賁中爻震坎也睽上九變正中爻坎也此卦中爻坎也索者求取也言如有所求取不自安寧也矍者瞻視徬徨也六三蘇蘇上六索索矍矍三內震之極上外震之極故皆重一字也震不于其躬于其鄰者謀之之辭也言禍

患之來尚未及于其身方及其鄰之時即早見預待
天未陰雨而綢繆牖户也孔斌曰燕雀處堂子母相
哺竈突炎上棟宇相焚言䰟不知鄰禍之將及也此
鄰之義也婚媾言親近也猶言夫妻也親近者不免
于有言則疎遠者可知矣○上六以陰柔居震極中
心危懼不能自安故有索索矍矍之象以是而往方
寸亂矣豈能濟變故占者征則凶也然所以致此者
以其不能圖之于早耳茍能于震未及其身之時恐

懼修省則可以免索索矍矍之咎然以陰柔處震極亦不免婚媾之有言終不能笑言啞啞安于無事之天矣防之早者且有言况不能防者乎婚媾有言又占中之象也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中者中心也未得者方寸亂而不能笑言啞啞也畏鄰戒者畏禍已及于鄰而先自備戒也畏鄰戒方得无咎若不能備戒豈得无咎哉

䷳ 艮下艮上

艮者止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止此止之義也又其象為山下坤上乃山之質一陽覆冒于其上重濁者在下輕清者在上亦止之象也序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也所以次震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

此卦辭以卦綜言如井卦改邑不改井蹇卦利西南

之類本卦綜震四為人之身故周公爻辭以四為身三畫之卦二為人位故曰人庭則前庭五也艮為門闕故門之内中間為庭震行也向上而行面向上其背在下故以陽之畫初與四為背艮止也向下而立面向下其背在上故以陽之畫三與上為背上二句以下卦言下二句以上卦言言止其背則身在背後不見其四之身行其庭則背在人前不見其二之人所以一止之間既不見其已又不見其人也辭本元

妙令人難曉孔子知文王以卦綜成卦辭所以彖辭

說一行字說一動字重一時字

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭言所謂艮者以其止也然天下之理無窮而夫人之事萬變如惟其止而已豈足以盡其事理哉亦觀其時何如耳葢理當其

可之謂時時當乎艮之止則止時當乎震之行則行
行止之動静皆不失其時則無適而非天理之公其
道如日月之光明矣豈止无咎而已哉然艮之所以
名止者亦非固執而不變遷也乃止其所也惟止其
所當然之理所以時止則止也卦辭又曰不獲其身
不見其人者蓋人相與乎我則我即得見其人我相
與乎人則人即能獲其我今初之于四二之于五三
之于上陰自為陰陽自為陽不相與應是以人不獲

乎我之身而我亦不見其人僅得无咎而已若時止時行豈止无咎哉八純卦皆不相應與獨于艮言者艮性止止則固執不遷所以不光明而僅得无咎文王卦辭專以象言孔子彖辭專以理言

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山者内一山外一山兩重山也天下之理即位而存父有父之位子有子之位君臣夫婦亦然富貴有富貴之位貧賤有貧賤之位夷狄患難亦然有本然

之位即有當然之理思不出其位者正所以止乎其理也出其位則越其理矣

初六艮其趾无咎利永貞

艮綜震震為足趾之象也初在下亦趾之象也咸卦亦以人身以漸而上○初六陰柔無可為之才能止者也又居初卑下不得不止者也以是而止故有艮趾之象占者如是則不輕舉冒進可以无咎而正矣然又恐其正者不能永也故又教占者以此

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正即爻辭之貞也爻辭曰利永貞

象辭曰未失正見初之止理所當止也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者足肚也亦初震足之象拯者救也隨者從也二

比三從三者也不拯其隨者不求拯于所隨之三也

凡陰柔資于陽剛者皆曰拯渙卦初六用拯馬壯是

也二中正八卦正位艮在三兩爻俱善但當艮止之

時二艮止不求救于三三艮止不退聽于二所以二心不快中爻坎為加憂為心病不快之象也○六二居中得正比于其三止于其腓矣以隂柔之質求三陽剛以助之可也但艮性止不求拯于隨則其中正之德無所施用矣所以此心常不快也故其占中之象如此

象曰不拯其隨未退聽也

二下而三上故曰退周公不快主坎之心病而言孔

子未聽主坎之耳痛而言

九三艮其限列其夤厲薰心

限者界限也上身與下身相界限即腰也夤者連也腰之連屬不絶者也腰之在身正屈伸之際當動不當止若艮其限則上自上下自下不相連屬矣列者列絶而上下不相連屬判然其兩段也薰與熏同火烟上也薰心者心不安也中爻坎為心病所以六二不快九三薰心坎錯離火烟之象也○止之為道惟

其理之所在而已九三位在腓之上當限之處正變動屈伸之際不當艮者也不當艮而艮則不得屈伸而上下判隔列絶其相連矣故危厲而心常不安占者之象如此

象曰艮其限危薰心也

不當止而止則執一不能變通外旣齟齬心必不安所以危厲而薰心也

六四艮其身无咎

艮其身者安靜韜晦鄉鄰有鬭而閉戶括囊无咎之類是也○六四以陰居陰純乎陰者也故有艮其身之象既艮其身則無所作為矣占者如是故无咎

象曰艮其身止諸躬也

躬即身也不能治人不能成物惟止諸躬而已故爻曰艮其身象曰止諸躬

六五艮其輔言有序悔亡

序者倫序也輔見咸卦註艮錯兌兌為口舌輔之象

也言之象也艮其輔者言不妄發也言有序者發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則違皆悔也咸卦多象人面艮卦多象人背者以文王卦辭艮其背故也○六五當輔出言之處以陰居陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔言有序之象而其占則悔亡也

象曰艮其輔以中正也

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔亡

上九敦艮吉

敦與篤行之篤字同意時止則止貞固不變也山有敦厚之象故敦臨敦復皆以土取象○上九以陽剛居艮極自始至終一止于理而不變敦厚乎止者也故有此象占者如是則其道光明何吉如之

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終者敦篤于終而不變也賁大畜蠱頤損蒙六卦上九皆吉者皆有厚終之意

周易集註卷十